不空羂索神變真言經卷第八　女

大唐天竺三藏菩提流志譯

三三昧耶像品第九

世尊若苾蒭苾蒭尼淨信男淨信女
欲脫一切龍趣藥叉趣羅刹趣阿素
洛趣地獄趣餓鬼趣傍生趣者應當
修治不空羂索心王母陁羅尼真言
三昧耶廣大解脫蓮花曼拏羅印三
昧耶不空羂索觀世音像成就智嚴
三三昧耶三摩地清潔如法純金造
像三面六臂正面熈怡左面顰眉努
目張口狗牙上出右面顰眉努目合
口首戴寶冠冠有化佛一手執蓮花
一手執羂索一手把三叉戟一手執
瓶一手施無畏一手揚掌結加趺坐
坐蓮花座其座山上天諸衣服寶瓔
環釧種種莊嚴像腹內空以白栴檀
香末龍腦香末和佛舍利內像腹中
於像左邊作真言者長跪而坐手執
香鑪瞻仰於像持斯法者應於有情
起大悲心發菩提心作是不空羂索
觀世音像者得成无量菩提善根何

况廣大具修是法而不敢上得大成
就世尊是人當得覩見八十八殑伽
沙俱胝那庾多百千如来應正等覺
恭敬供養種諸善根除滅十惡五逆
四重之罪治潔身服食三白食真言
加持淨水灑身如法作法隨心作壇
純欝金香泥塗曼拏羅中以朱砂圖
畫二肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花
畫蓮花鬘晋穿相繳摽式界道其蓮
臺上黃縧高座當其座上置像面西
黃閼伽瓶滿盛白栴檀香欝金香水
置於座前當以數珠鐇置瓶上四角
置香水瓶四門置閼伽水水上泛花
四門壇心各置香鑪燒焯香王以妙
香花三白飲食布設供養四面然列
蘇燈油燈持真言者以心置心觀自
心心作於一切諸佛如来廣大出生
殊勝尊妙五股金剛杵三摩地出金
色光照融一切種種結護誦奮怒王
真言觀置十方一切諸佛放金色光
照沃身心清淨無垢明見无障一時
礼拜又礼於我結印啓白十方一切
如来種種神通光明加被亦憶念我

千柱

種種神通光明加被結加趺坐如我
像相心處月輪炳現百數金光繞字
結數珠印以一切如来金剛法性大
法音三摩地聲誦持母陁羅尼真言
秘密心真言二一字聲若金蓮踴光
焰圍繞功數滿時壇地震動十方諸
佛一時現前金像頂上放大光焰於
光明中出大梵聲唱言善哉善哉善
男子時真言者聞聲讃者又誦母陁
羅尼真言秘密心真言二三七遍持
真言者身上出現大光明焰當見金
像變身伸手摩頂與證一切如来觀
察三摩地成就不空羂索真言明仙
三昧耶見於十方刹土一切如来加
持一切如来廣大善根具足圓滿又
誦母陁羅尼真言秘密心真言一百
八遍觀世音菩薩現真淨身授與一
切廣大成就清淨蓮花羂索三昧耶
阿弥陁佛現前讃言善哉善哉持真
言者汝今供養不空羂索觀世音像
者乃當承事供養六十四千如来所
殖種善根持真言者得滅一切貪瞋
嫉妬盖障諸病一切勝願相應圓滿

淨居天子伊首羅天子摩醯首羅天
子大梵天子乃至諸天常觀擁護世
尊是不空羂索觀世音銀像成就三
昧耶形貌例前純銀鑄造隨心如法
作曼拏羅以白栴檀香泥摩潔壇地
中以白栴檀香泥熏陸香泥圖畫三
肘一百八葉開敷蓮花又繞蓮花畫
蓮花鬘貫穿相繳摽式界道其蓮臺
上嚴白綵座座上置像像面面南白
閼伽瓶滿盛白栴檀香水置於座前
當以數珠盤置瓶上四角四門置閼
伽香水水上泛花以白香花三白飲
食蘇油燈明敷獻供養燒焯香王供
養結界持真言者每時如法當如像
觀種種結護誦奮怒王真言觀置十
方一切如來放白光明照沃身心清
淨無垢明見无障一時礼拜又礼於
我結印啓白十方一切如來種種神
通光明加被亦憶念我種種神通光
明加被如我像相結加趺坐心處月
輪炳現百數白光繞字結誦念印左
手仰當心前五指散伸微屈若開蓮
花右手掐珠以一切如來无上靜慮

三摩地聲誦持母陁羅尼真言秘密
心真言二字聲若白蓮踴光焰圍繞
功數滿時壇地震動從於東方空中
聲来讚言善哉善哉清淨者持真言
者聞聲之時誦持母陁羅尼真言秘
密心真言證獲不空羂索心王母陁
羅尼真言三昧耶身心輕適人民恭
敬大梵天帝釋天那羅延天大自在
天四天王天水天風天火天日天月
天乃至諸天焰摩王娑伽羅龍王難
陁龍王優婆難陁龍王一切諸龍皆
盡祐護一切人民讚念供養
世尊是不空羂索觀世音鍮鉐像成
就三昧耶形相例前純赤鍮鉐鑄造
莊嚴作曼拏羅白栴檀香泥摩潔壇
地中純紫檀香泥白栴檀香泥圖畫
二肘一百八葉開敷蓮華又繞蓮華
畫蓮花踴貫穿相繳摽列界道其蓮
臺上嚴置寶座置像面東寶閼伽瓶
滿盛香水置於座前如上敷飾種種
供養燒焯香王供養結界獻赤香花
當如像觀如法結護誦持奮怒王真
言觀置十方一切如来放大火光照

汝身心明見无㝵一時礼拜結印請
召十方一切如来種種神通光明加
被亦憶念我種種神通光明加被作
是思惟我今此身與一切觀世音菩
薩身等同無異又復觀察諸法實性
體同无異願諸有情以諸佛法嚴飾
身心我今所誦陁羅尼真言音聲光
明令諸有情悉皆得聞滅諸罪垢起
大悲心緣念十方一切世界所有一
切地獄界一切餓鬼界一切傍生界
所有一切受苦有情以一切如来无
上清淨調伏煩惱三摩地聲誦母陁
羅尼真言秘密心真言二一字聲若
日光驟照觸一切朗徹十方一切世
界一切苦趣切數滿時壇地震動空
中出聲讚言善哉善哉清淨者證不
空王普遍出生光明三摩地是時十
方一切世界一切地獄趣一切餓鬼
趣一切傍生趣一時震動遏大光明
出大吼聲除滅彼諸二切有情種種
罪苦一時解脫捨惡趣身則得生天
乃至菩提不墜惡趣如是由是持真
言者所有罪各應受地獄種種苦者

自然消滅得身口意內外清淨復請
十方一切諸佛菩薩金剛種種神通
光明加被又請我一切神通光明加
被廣發弘願起大悲心誦持母陁羅
尼真言秘密心真言一一字聲光明
照徹地下十方一切黑闇世界滿一
百八遍以真言力能令地下十方一
切黑闇世界一切有情遇大光明一
時捨於無明業身生觀世音七寶宮
殿同證普遍出生光明三摩地壽命
无量終至菩提
世尊是不空羂索觀世音香像成就
三昧耶等數當以白栴檀香沉水香
欝金香甘松香龍腦香麝香一切諸
香相和末治等數當以熏陸香白膠
香乾闥羅娑香和煎取汁和合香末
真言加持一百八遍又重擣治圖塐
不空羂索觀世音菩薩三面四臂面
目熙怡首戴寶冠冠有化佛一手執
蓮華一手持羂索一手執三叉戟一
手揚掌結加趺坐天諸衣服珠瓔鐶
釧而莊嚴之披鹿皮衣右多羅菩薩
熙怡瞻仰左手執持青優鉢羅花右

莊

手仰伸膝上中指大拇指頭相捻半
加趺坐左無垢慧菩薩熈怡瞻仰左
手仰伸臍下右手揚掌半加趺坐座
下右邊不空奮怒王一面四臂面目
瞋怒首戴月冠冠有化佛一手持羂
索一手把劒一手執三叉戟一手執
蓮花半加趺坐頂上阿弥陁佛作說
法相結加趺坐各以天諸七寶冠衣
珠瓔鐶釧種種荘嚴佩通身光同坐
金銅蓮花樹座其樹枝葉花如法荘
嚴作五肘曼拏羅香泥摩飾開廓院
界内院中心四方四維開敷蓮花東面
蓮臺置不空羂索神執持羂索合掌
瞻仰長跪而坐餘蓮臺上當置諸印
外院東門置摩醯首羅天南門置焰
摩王西門置水天北門置伊首羅天
皆半加趺坐須弥寶座四面四維置諸
印相摽式界道置像面東種種幡花
而荘飾之以五色線作五股羂索長
十六肘合法同上一頭繫金環一頭
繫真珠環如法盤置不空羂索神前
以塗香末香塗散索上淨帛盖上其
院四門四維像前置閼伽香水燒焯

香王以諸香花三白飲食如法奉獻
四面然獻蘇燈油燈東門作法結護
一切誦持奮怒王真言觀置十方一
切如来放衆色光照沃身心明見无
閼一時礼拜起大悲心以一切如来
無上菩提金剛諭三摩地聲誦持母
陁羅尼真言秘密心真言一一字聲
若金光鶩先持像索或真言加持白
芥子先打索上切數滿時其羂索上
便放衆光光中出聲讃言善哉善哉
持真言者今得成就不空如意羂索
三昧耶是索能成出世世間一切三
昧耶持真言者閼伽供養發无上願
左手執索右手掐珠誦持母陁羅尼
真言秘密心真言滿一百八遍觀世
音像上放大香雲周徹一踰膳那諸
有有情聞香氣者皆滅過現種種障
惱持真言者身出火光證荷暮伽王
身口意淨神通三昧耶當捨身已而
為一切真言明仙冣中之冣生安樂
國乃至無上正等菩提更不退轉是
像羂索盛淨篋中置清淨處每日以
諸香花供養若有有情觸斯人者便

得除滅一切垢障若有有情覩斯像
者亦令除滅一切罪障真言加持蘇
曼那花擲獻菩薩一百八遍一切人
民讚歎供養若有國土刀兵競起驚
乱不安應當如法作曼拏羅圖畫像
印中置香像以諸香水香花三白飲
食敷設供獻燒焯香王供養誦持奮
怒王真言加持白芥子散為結界結
奮怒王印面目瞋怒誦持母陁羅尼
真言秘密心真言滿七日夜或三七
日或五七日國中刀兵自然散壞是
法亦能破壞阿素洛軍何況世間兵
賊謀叛而不散壞若加持蓮華稱天
帝釋名供養菩薩一千八莖杜仲木
然火加持白芥子安悉香稱天帝釋
名燒焯供養一千八遍其天帝釋將
諸眷屬一時現身若見之時當如願
乞惟除自位若加持安悉香稱那羅
延天名燒焯供養菩薩一千八遍并
加持白芥子水散那羅延天像頭上
則得現身若見之時當乞一切幻化
法門時那羅延天則與授諸幻化法
門即得變身如那羅延身若加持香

水香花供養大自在天像側觀大自
在天像面於右耳邊真言加持稱大
自在天名一千八遍像目動搖出聲
唱言善哉善哉其大自在天將諸眷
屬一時現身時真言者當如願乞皆
得滿足若摩訶迦羅像前加持安悉
香稱摩訶迦羅名燒一千八遍并以
曾地羅置前供養并加持白芥子散
於像上則得摩訶迦羅鬼子母藥叉
羅刹一時現身而作使護若十六日
初夜中夜後夜於諸天像前加持安
悉香稱羅窒羅補縛多神名一千八
遍則得夜天神藥叉羅刹乳闥婆緊
那羅摩呼羅伽一切非人一時現身
各持其物奉真言者任為命事作一
切法夜常衛護修此法者常淨浴身
著淨衣服恒不謌談世間言論但發
悲心憐愍有情每日如法誦念誐持
所作成就

護摩安隱品第十

世尊是不空王護摩三昧耶與於有
情作大安隱降伏一切擁護有情除
諸災障若護宅者當以蓮花一千八

祥

莖塗黑芥子油誦持母陁羅尼真言
秘密心真言奮怒王真言加持護摩
即除宅中一切災疾一切天神觀世
音菩薩而擁護之又加持白芥子安
悉香半酥於七日中護摩之者則得
擁護城邑聚落一切人民若白月十
五日加持白花畢里陽愚藥多識羅
藥黑芥子油護摩一百八遍一切皆
人敬而喜之若加持牛膝草白花酥
酪蜜護摩一百八遍供養菩薩見諸
人民愛而敬之若白月八日加持酥
蜜塗蓮花上護摩供養獻我之者滿
七日夜則得財寶若以佉陁羅木然
火加持蓮花菜莖拘物頭花白芥子
酥護摩一百八遍不為一切姤嗇魔
障毗那夜迦而相嬈惱若白月八日
加持白栴檀香畢履陽愚花子稻穀
花白芥子酥護摩一千八遍供養菩
薩至十五日夜其藥訖使尼捧持銀
錢五百相息若黑月八日於河岸邊
淨浴身服於初夜時加持木蓏木截
治然火加持木蓏花酥蜜護摩稱藥
訖使尼名燒焯祀滿一千八遍至月

盡日晝夜不食如法護摩其藥訖使
尼瓔珞嚴身現身而來捧持寶箱而
相奉施若見之時特勿受取亦勿共
語瞻視他好當自正心瞋怒奮聲誦
持真言便棄寶箱合掌礼拜白真言
者願施歡喜持真言者是時奮聲誦
持奮怒王真言二十一遍便自不現
後若須者當於半夜一誦真言一稱
藥訖使尼名滿一百八遍則自現前
任為使直若黑月十四日於伏藏處
如法置像以諸香花三白飲食敷設
供養加持蘇摩那花蓮花荷葉白芥
子酥護摩一千八遍又加持白芥子
水若手掬持散伏藏地上滿一千八
遍伏藏寶物則便相現真言者取分
為三分一分給施一切三寶一分自
用又加持稻穀糠鹽護摩一百八遍
見諸外道歡喜供養若白月十五日
一日一夜不食不語以諸花香敷設
獻我加持白栴檀香蓮花酥蜜護摩
一千八遍夜夜當得金錢百文唯通
供養一切三寶若加持波羅奢木木
檯木栢木木截治然大加持沉水香白
不空羂索經第六卷 第十三張 安

栴檀香稻穀花酥蜜護摩万遍得金
万兩分為三分一分供養一切三寶
一分寫經造像一分自用布施貧窮
孤老病人特莫貯積貯積者則不
復得若白月十五日一日一夜不食
不語入東流河中水當至胷面東瞋
怒加持白芥子打水中一百八遍則
洪水中現一童女拱持七寶而相奉
恵當即受取分為三分一分供養觀
世音菩薩一切三寶一分自用一分
布施貧下之人又白月十五日以諸
香花飲食敷獻供養觀世音菩薩加
持牛膝草白膠香酥蜜自稱己名護
摩一千八遍則除一切病惱惡難又
杜仲木然火加持白芥子安悉香酥
護摩一千八遍則得消滅十惡五逆
一切灾障又加持稻穀花白栴檀香
白芥子酥乳護摩一千八遍當得財
寶而自豊饒又黑月八日加持蕀針
木截治然火加持𨁾躅花薑根黑芥
子油護摩一千八遍則得阿毗柘嚕
迦調伏成就又加持蓮花白栴檀香
白芥子酥護摩一千八遍則得大雨

石柱

普洽充足若霖雨者加持祈雨火食
灰遍散十方雨則晴止又加持祈雨
灰散於十方則成結界又加持祈雨
灰逆風散者風則止息又龍窟前藥
又窟前加持蘇枋木塗酥護摩一千
八遍窟門自開入无障㝵若深山中
加持拘勿頭花多識攞藥白芥子酥
護摩一千八遍其諸藥精現身而来
任所採取又加持木苽木截治然火
加持胡椒酥護摩一千八遍其大梵
天帝釋天鄉羅延天大自在天現身
護念當見之時而乞諸願悉皆滿足
又加持蘇㬰鄉花揭抳迦羅花優鉢
羅花酥護摩一千八遍其日天月天
一時現前放大光明照祐加被得大
神通又加持皂莢木截治然火加持
茴香子天門冬蘇枋木末白栴檀香
末白芥子大麦牛酥護摩七日得刹
帝利王族僕從悉除障苦又加持白
芥子粳米薑根護摩千遍得諸藥叉
羅刹擁護順伏如上等法所欲作者
皆結不空羂索印奮怒王印誦母陁
羅尼真言秘密心真言奮怒王真言

齊手雙用則得成就

清淨無垢蓮華王品第十一

世尊是不空王像三昧耶當以白氎或細布上或復絹上方圓四肘或方八肘畫匠畫時一出一浴以香塗身著淨衣服食三白食寂然斷語受八齋戒盞筆彩色皆令淨好勿用皮膠調和彩色當中畫七寶補陁洛山其山晝像須弥山晝山顛九峯猶若蓮花當中峯狀如蓮花臺山上畫諸寶樹花果一切藥草山下大海水中魚獸水鳥之類當中峯上七寶宮殿種種莊飾其宮殿地衆寶所成殿中置寶蓮花師子座其上不空羂索觀世音菩薩一面三目一十八臂身真金色結加趺坐面貌熈怡首戴寶冠冠有化佛二手當胷合掌二手當臍倒垂合掌以二大拇指雙屈掌中二手心下合腕左手五指各散微屈像開蓮花右手大拇指與中指頭相捻其頭指无名指小指各散微屈二手臍下結羂索印一手把三叉戟一手執寶幢一手持開蓮花一手執不空梵

夾一手把羂索一手執金剛鉤一手
施无畏一手執君持一手持寶瓶一
手掌寶花盤披鹿皮衣七寶瓔珞天
諸衣服寶珠鐶釧而莊飾之佩身光
焰不空羂索觀世音右多羅菩薩左
手仰掌臍下執青優鉢羅花右手揚
掌微邪伍頭半加趺坐後毗俱胝觀
世音菩薩眉間一目身有四臂一手
把開蓮花一手執澡罐一手臍下仰
掌一手把數珠半加趺坐後大白身
觀世音菩薩左手把開蓮花右手臍
下仰掌半加趺坐後度底使者青身
瞋怒狗牙上出首戴髑髏半加八臂
左一手執三股金剛杵一持青蓮花一
執三叉戟一手揚掌右一手執劒一
執鉞斧一執曲刀一執羂索瞻仰菩
薩不空羂索觀世音左無垢慧菩薩
左手執蓮花右手揚掌半加趺坐後
真言者跏跪瞻仰手執香鑪後不空
奮怒王面目瞋怒身有四臂一手把
羂索一手執劒一手拄三叉戟一手
執蓮花半加趺坐鬘如旋螺後白衣
觀世音母菩薩左手博腸膛上仰掌

執不開蓮花右手側揚掌半加趺坐
後一髻羅刹女使者青身瞋怒虵瓔
牙出首戴髑髏半加趺六臂左二把三
股金剛杵一持蓮花一持羂索右一
執鉞斧一執金剛杖一執三叉戟瞻
仰菩薩不空羂索觀世音座下左置
大頂金剛左手把三股金剛杵右手
胷側揚掌結加趺坐後向埿理真言
明仙惹埿保真言明仙你羅縒真言
明仙各手執花於荷葉上長跪而坐
瞻仰供養不空羂索觀世音座下右
置執金剛秘密主菩薩左手執獨股
金剛杵右手把白拂結加趺坐後屈
縒真言明仙惹詑真言明仙驕荅摩
真言明仙各手執花於荷葉上長跪
而坐瞻仰供養其諸菩薩顏貌凞怡
坐蓮花座七寶花冠瓔珞環釧天妙
綺服種種莊飾其宮殿外山左巘上
置帝釋天俱摩羅天婆娑摩天毗摩
夜天地天神當稼天神半加趺坐其
宮殿外山右巘上置大梵天功德天
辯才天水天焰摩王半加趺坐其山
半腹左右置四天王天各執器伏半加

趺坐以妙衣甲種種荘飾宮殿外上
左右置苦行仙衆形體枯瘦作讃歎
相宮殿外右上置日天子後淨居天
子伊首羅天子持花供養宮殿外左
上置月天子後摩醯首羅天子諸天
天子持花供養其諸天仙花鬘衣服
寶珠瓔珞種種荘嚴宮殿外直上置
阿弥陁佛釋迦牟尼佛世間王如来
作說法相結加趺坐坐寶師子座乘種
種色雲其大海岸作七寶山山上種
種寶樹花果其諸樹上有種種色藤
枝花菓山間亦有池沼河澗水中具
有蓮花拘勿頭花芬陁利花優鉢羅
花山上亦有師子白象一切鳥獸宮
盤茶鬼藥叉羅剎等繞其山腳有五
空窟山下海中左右五小七寶山嵴
於五嵴上各置龍王狀如天神頭上
出虵龍頭一一虵頭一三虵頭一五
虵頭一七虵頭一九虵頭各捧寶花
半加趺坐瞻仰供養四面小山種種
荘嚴此像是斯補陁洛山寶宮殿會
不空羂索觀世音菩薩摩訶薩身若
有有情信心清淨暫瞻仰者則如見

我得滅一切垢障重罪何況宿殖清
淨持戒有情恒樂供養持我名字誦
持真言於此生身无不獲果是真如
法恭敬供養修此法者則當承事六
十四殑伽沙俱胝那庾多百千如来
所殖種善根成熟相應我則常為夢
覺現身與證不空王一切法願三昧
耶念念灾滅億百千劫五无間業一
切重罪若有有情歡喜礼拜稱念我
名我亦憶念觀祐擁護若有有情窮
顇困篤常當瞻仰但念我名亦得消
除生死業雲若有鳥獸傍生有情見
此像者當捨是身生於天上若寺王
宮城邑聚落人民家宅有諸灾厄怖
惱不安則以幡花種種音樂迎請此
像於家清淨嚴飾道場香泥塗地懸
諸幡花置其像前以諸花香果子酥
乳飲食獻設供養誦持真言作修治
法并設護摩則滅一切灾星變怪藥
叉羅刹布單那鬼塞健馱鬼毗舍闍
鬼恚皆散滅宅人安樂苗稼豊稔此
中有情皆得六波羅蜜善根相應若
捨身後西方淨土蓮花受生見阿弥

陁佛一切菩薩摩訶薩識知過去七
百千劫所受生事得證清淨无垢蓮
花光王菩薩摩訶薩三摩地蓮花安
住蓮花王眞言明仙三摩地

不空羂索神變眞言經卷第八

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造